正法念處經卷第五十　　美

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品之二十九　夜摩天之十五

又彼比丘共已同侶於檀越家先所相識持戒比丘以諂誑心說其過惡或以嫉心說其破戒或以嫉心說其无聞或以嫉心說其行相語檀越言汝此門師毀破禁戒或說懈怠無聞无智愚癡如鳥少聞少智彼惡比丘向他檀越如是惡說恒常習近非法境界何處得修禪誦等業彼空無物不堅不實身壞命終墮於惡道生地獄中尒時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者　惱一切衆生　彼常如黑闇
有命亦同死　語刀自割舌　云何言不墮
若妄語言說　則失實功德　若人妄語說
口中有毒蛇　刀在口中住　炎火口中燃
口中毒是毒　蛇上毒非毒　口毒壞衆生
命終墮地獄　若人妄語說　自口中出膿
舌則是泥濁　舌亦如熾火　此如是羂縛
地獄之前使　破壞法橋等　皆是妄語過
彼妄語之人　則非有父母　亦不能持戒

墮於惡道中　若人妄語說　彼人速輕賤
為善人捨離　天則不攝護　自不攝言語
速疾多瞋恚　心慢多語說　常受諸苦惱
常憎嫉他人　與諸衆生惡　方便惱乱他
因是入地獄
彼佛世尊迦葉如来如是已說妨廢
禪誦七種惡法彼惡比丘於持戒者
作不饒益是故天捨口中生刀為沙
利故他實功德而說言无彼實无過
而說有過如是之人是惡沙門自謂
沙門妄語言說彼人如是常有惡意
惡行惡法彼檀越主後時知已心則
輕薄知其諂曲此第七法是故比丘
應當捨此第七惡法所謂悕望飲
食供養皆欲在已
又復第八障㝵惡法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離何者第八
所謂採集種種寶性造作諸寶如是
比丘悕畏生死剃除鬚髮披服法衣
以信出家彼生死中多諸苦惱略而
言之有二種苦依陰界入在三界中
廣則五道又復廣者八大地獄餓鬼
畜生欲界六天於欲界中復有枝條

種種諸苦於色界中復有心苦無色
界中則有退苦故欲退時三昧則乱
如是心者有无量種分別之苦彼善
男子觀苦惱已心生猒離怖畏如是
无量過惡剃除鬚髮披服法衣以信
出家

又彼沙門復觀餘苦心生怖畏所謂
身苦身苦二處謂欲色界隨有身處
皆受苦惱彼色界中云何受苦謂於
禪中疲惓故起起彼禪已身則疲惓
彼欲退時身威德劣風觸其身如是
風者本來不觸是故觸身則受苦惱
唯除眼觸受樂无苦則是无記如是
分別受苦不同依色身有彼善男子
如是聞已知生死中一切苦惱陰界
入聚和合皆苦

彼觀如是无量無邊生死苦已而便
出家既出家已近不善人近彼人故
同其作業聞寶性方畏何性故以信
出家聞餘性故更生貪心或聞金性
或聞銀性或聞寶性如是聞已不知
猒足貪火所燒彼既燒已共惡知識
行於山中從山至山從一山峯至一

出家如是遍行在隱密處貪火所燒晝夜常苦無有樂時以何因緣如是出家不念彼性思惟異性謂捨身性而不思惟如向所說彼人如是心意不正亂心意故妨廢禪誦失於善法彼非沙門亦非俗人為求涅槃是故出家性鬼所著則生貪心貪羂繫縛入於地獄尒時世尊迦葉如來而說偈言

觀察身性者 即是一切性 欲得涅槃者
調身性非餘 若捨離身性 貪著於餘性
彼人迷真性 不得脫苦惱 金性則不能
除捨諸苦惱 諦知真性者 得脫苦不疑
一切苦生苦 此苦難得脫 財於王賊火
一切皆怖畏 是故應捨物 如本來無物
捨離則受樂 攝取則受苦 諦知於身性
復諦知性相 喜樂於禪誦 能燒煩惱山
是故黠慧者 觀察身攝性 衆生智自相
則得涅槃樂

有智之人如是勤心觀此身性不樂經營金銀等性此是一切在家之人怖畏根本況出家人出家人者一切捨離彼財物者一切怖畏非貴財物

如是得樂如是財者則非財物非財
物性何者是物謂觀身性若捨身性
而樂餘性非於禪誦勤精進也如是
之人身壞命終墮於地獄故出家人
常應修集禪誦財物不應求於世間
凡物彼因緣故能增長愛是故知足
第一財物餘財物者能令衰惱此第
八法妨於禪誦出家沙門應當捨離
又復第九障㝵惡法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離何者第九
所謂近王出家之人不應近王何以
故近王沙門一切世人㜘不供養彼
親近王惡沙門者悕望財物或城或
村或多人處常求財物不知猒足若
不求者徒近於王妨廢禪誦如是比
丘發心欲行解脫之道而復還入繫
縛道中是故比丘不應近王
又復比丘不近何者所謂比丘不近
惡人彼是何人謂惡知識或時染著
五塵境界所謂色聲香味觸等不善
觀察懈怠愚癡住村中等一切除捨
不近一切懈怠之人不近一切諂誑
之人不近一切貪食味人不近一切

商賈之人不近一切屠獵師等惡命活者不近一切本性姤人不近一切邪見之人不近一切不審諦人不近一切我慢之人不近一切卒富貴人不近一切博戲之人不近一切酤酒之人不近一切嗜酒之人不近一切酒肆之處不近樂見婦女之人不近一切婬女主人不近一切儲畜雜貨販賣之人不近一切廚宰之人不近一切獄卒等人不近一切捕鳥之人不近一切戲論之人不近一切信外道人不近一切衆所憎人比丘不應近如是人或與同住或共語言或同道行一切不應何以故多人疑故若出家人若離諸過清淨之人皆不應近彼生疑者謂彼比丘亦同如是以彼比丘或近彼人或同處住如是比丘他過所汙是故不應近如是等何況近王彼近王者家為凡鄙尒時世尊迦葉如來而說偈言

比丘林應住　近王家凡部　著欲樂近他
如奴依主命　比丘非近他　尚不應近天
鵝不應近狗　以其淨潔故　无我無悕望

心不求一切怖畏生死者　近王則非善
住國林塚間　若平地若山　則是善比丘
近王則非善
如是種種无量方便捨離近王若近
王者諸梵行人悉皆呵毀所應近者
其唯智王如是近者畢竟寂靜近智
王故必得涅槃隨所得處皆悉不退
近彼智王則有方便謂於禪誦堅固
精進不作餘業妨廢禪誦親近尊長
修習知足其心調順常无貪求以近
尊長隨時諮問受持不忘於布有物
不求見聞不生奇特近智王者有此
方便尒時世尊迦葉如來而說偈言
近尊長供養　隨時勤請問　修行施戒智
復親近智王　天人世間中　能示安隱者
非有中苦縛　世間之凡王　若无苦惱者
此乃名為王　若常受苦惱　不得名為王
比丘應近如是智王勿近凡王近世
王故妨廢禪誦若不禪誦復墮地獄
餓鬼畜生此是世間凡王境界是故
比丘知此過已常不近王住林之人
若親近王則非所宜故應捨離此第
九法妨禪誦故

又復第十障㝵惡法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離何者第十
所謂比丘悕望請喚貪樂食味既於
境界正修行已乃更後時在人間行
捨棄林野可愛之處復於人中處處
遊行如是比丘近於放逸家家村村
從城至城從多人處至多人處如是
遍行樂多言說妄行人中樂世俗語
樂見親舊親舊知識詳共請喚得好
美食既得種種美味食已妄於林中
捨離禪誦放逸而行悕望飲食以常
貪著種種食故不覺身盡如是著味
悕望請喚心以為樂
又若比丘於境界中不如法行眼見
好色心愛樂故則生染欲悕望樂見
轉復愛著於彼彼處心生喜樂如是
比丘行於人中失自利益禪誦之業
如是失已常悕食味常到他舍眼見
色故心生愛樂如是次第耳聞於聲
心生愛樂鼻得香已心生愛樂如是
樂者一切境界為一切縛之所繫縛
為一切繫之所繫縛於一切欲隨逐
而行既非在家復非出家如是之人

身壞命終墮於惡道生地獄中是故
不應樂他請樂樂他請樂有如是過
是故比丘應觀此過不應常住人中
遊行若須行者有五因緣得行人中
一為病人推求醫藥資用因緣得行
人中二為饒益尊長因緣得行人中
三為佛塔自舍破壞修治因緣得行
人中四為饒益衆生因緣得行人中
五為他王破其國土教化彼王救命
因緣得行人中為如是因得行人中
若无如是五種因緣行人中者是處
妄行妨廢禪誦如是行者於老病死
悲啼號哭愁苦懊惱不能得脫彼惡
沙門立沙門者徒尒出家是故比丘
若心悕望欲斷愛者心應正觀寂靜
諸根依憑尊長附近三寶攝心而行
攝三寶故拔斷一切煩惱使根尒時
世尊迦葉如来而說偈言

捨離禪誦業　唯貪著食味　是則非比丘
其心如餓鬼　除禪更无樂　智者如是說
離於禪定樂　更无樂可得　愚人捨上學
唯貪著諸諫　如是癡惡人　則得衰惱事
著人樂境界　常依境界樂　增長不善法

命終墮惡道　若人離禪誦　捨持戒布施 [illegible]
剛獷不調伏　有命亦如死　若順法行已
在世間不死　離法常愚癡　有命亦如死
雖有人皮覆　愚癡同畜生　必有捨光明
不聽其心故　若受持戒者　可得名為人
一切破戒者　則如狗不異　若貪不布施
惡行不調伏　則不名為人　捕在餓鬼數
若人无戒智　復無布施實　彼人雖有命
則與死不異　若行戒施禪　受持念三昧
是人亦名人　應為天所礼　有功德是人
无功德如羊　功德知功德　彼人則名人
如是功德功德者知功德人者一切
處樂若无功德彼常受苦是故比丘
所聞如是勝功德已不應貪味此第
十法妨廢禪誦沙門之人畏生死者
應當怖畏
又第十一障㝵惡法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離第十一者
謂癡比丘我慢心故不請問他內智
不關外向化說言一切智有一切智
故我能說我能解義我能讀誦一切
法聚是我所持百千法義我教弟子
更無有人與我等者自心攝受復為

他人作如是說彼唯智慢而實无智
彼人常為一切衆生說自功德是故
世間一切聞者皆生貴重一切世人
皆作是言此善比丘具一切智如是
比丘更無與等一切世人皆如是說
而彼比丘寂無所解內實空虛无所
知曉心中無物猶如空器亦如秋雲
離於禪誦諸少智人之所供養唯修
禪誦持戒布施勤修精進攀緣善法
智慧毗尼調伏莊嚴安住佛法勤不
休息大悲熏心此是沙門所應行法
彼惡比丘內空无智如是意念若我
今者見彼比丘則示我法如是比丘
輕賤於我彼擅越家常供養我若說
彼學則彼檀越不供養我輕賤於我
是故我今隨自所知所解多少為他
宣說隨彼聞者解與不解我終不能
說彼而學如是內空畏他輕賤以慢
心故既自不解不請問他畏人輕賤
如是慢心妄語之人喪五學句何等
為五所謂妄語彼未知故是以為他
妄語而說此是彼人破初學句又復
故殺第二學句所謂偷盜彼不應受

他人供養彼檀越主為智慧故與物
供養食而彼愚人少於智慧而取其物
如是癡人則是偷盜如是名破第二
學句
又復次破第三學句所謂比丘初出
家時所受學句係持戒住緣於持戒
起如是心我今出家而彼比丘若不
學問何有持戒為他說言我則多知
如是名破第三學句
又復次破第四學句所謂難問畏他
輕賤是故謗法而說非法言此是法
此是第一毀破學句如是名破第四
學句
又復次破第五學句所謂彼人不知
法故於同梵行所說正法言非正法
作如是言汝等一切不知深法汝所
說者非佛所說彼人如是謗他衆僧
作如是言唯我能知汝等衆僧一切
不知如是謗僧畏他輕故語衆僧言
汝說非法而僧說者其實是法彼惡
比丘如是則失正法功德取大妄語
身壞命終隨於惡道生地獄中不請
問他惡業因故

不請問他復有大過謂我慢心我慢心故不入林中畏他輕賤於示道者而不請問何者為道云何心緣何所攀緣云何忘失復攝在心如是於他不請不問慢心過故彼不能得如是道故心生疲惓結加趺坐即尒復起作如是念此法虛妄彼諸比丘唐為此業此非是道實无有禪無三摩提亦无禪果無三昧果以我慢心長他輕賤如是誹謗彼邪見者身壞命終墮於惡道生地獄中尒時世尊說業如來而說偈言

知時離我慢　請問於尊長　比丘勤精進
速得於涅槃　諸從他所聞　皆為他人說
自知離我慢　彼比丘諦知　離慢離大慢
知道知非道　如是知自他　是知足比丘
我慢心甚堅　心懱而愚鈍　悕時利供養
則不得寂靜

彼以如是不請問他慢故心堅不能禪誦如是比丘常食他食以存性命彼人唯有比丘形服名字比丘身壞命終墮於惡道生地獄中或以心慢不請問他是故學者乃至有命未盡

以来常請問他如是比丘心常安樂
身壞命終生於善道天世界中生彼
處已次第乃至到於涅槃以離惕故
又第十三障㝵悪法妨廢比丘坐禪
讀誦第十二者樂多知識多知識名
作不饒益如是比丘唯增長愛若有
比丘多知識者則多妨乱多所作故
妨乱心意心意乱故不得禪誦出家
之人怨親平等猶尚不應近一知識何
況復有多知識耶若懈怠者唯名比
丘到他舍故即眼見時心則動乱眼
見色故眼識異本心不攀縁寂静之
法不念觀察心不正直多有言説見
知識已次第聞聲心則乱縁有異觀
察心不寂静不寂静故不寂静觀有
所攀縁若見知識一念亦妨況見知
識乃至久時是故沙門乃至不用有
一知識況多知識若有比丘近知識
者饒人處行從饒人處至饒人處如
是遊行念念命盡而不覺知則失善
分若失善分寂是自誑乃至不能於
一念間修禪讀誦是故比丘如是學
者增長染愛不應親近俗人知識

又若能令未來安隱示涅槃道導師
知識坐禪同行則應親近何者同行
所謂除滅一切煩惱至涅槃城此是
第一勝善知識餘知識者則是怨家
非真知識以非真故則非知識若見
共語共行共業同有所作妨廢善業
若未來世得其力者乃名知識若示
梵行若令修行或教怖畏未來之世
示令怖畏生於地獄餓鬼畜生名善
知識令身口意造作惡業到惡道者
一切勿近尒時世尊迦葉如來而說
偈言

若示未來世　彼是善知識　若能遮惡處
復能救災禍　常說利益法　利益未來世
彼是善知識　作知識利益

此勝知識有無量種無量分別種種
說法非多欲食礼拜入舍非示愛着
觸味香色得名知識如是知識非善
知識善比丘者應當捨離尚不應近
此一知識况復近多如是知識坐無
量過若有知識於未來世作不利益
雖名知識實是怨家若有比丘近彼
知識則妨日業坐禪讀誦

又第十三障㝵惡法妨廢比丘坐禪
讀誦是故沙門應當捨離第十三者
所謂比丘與惡同處一切比丘與惡同
處妨廢禪誦與惡同處凡有五種何
等為五所謂比丘善持淨戒第一善
法有正直心而與第一破戒惡人同
處止住不得自在此是第一與惡同
處又復第二與惡同處所謂比丘不
自在過或自在過與邪見人而共相
隨若村若城若多人處同行同住此
是第二與惡同處又復第三與惡同
處所謂比丘常自樂數親舊知識
欲往欲近與共相隨至在俗時先往
之家此是第三與惡同處又復第四
與惡同處所謂比丘畏他輕賤求知
見故到惡處住論師之所共相習近
此是第四與惡同處又復第五與惡
同處所謂比丘心意動亂不能正行
於先飲食或卧具等或先食来或先
飲来或先卧来近婦人来或於先時
所受用色聲香味觸如是種種憶念
思惟念境界處境界處念之所破壞
餘一切處皆悉可避此境界處則不

正法念[illegible]

可避以是第一㝡惡處故以於一切

祥論諍業㝡為妨故自餘惡處皆悉

可避唯此一處㝡不可避境界之樂

從自心起分別惡處㝡為難避唯除

坐禪三摩提樂正觀察念如是能避

尒時世尊迦葉如来而說偈言

不善覺察風　所吹熾然火　彼正觀察雨

能令滅無餘　衆生先所起　久時无明暗

如起智慧燈　能令滅无餘　欲癡火能燒

地獄愚癡人　智者則不尒　是故得涅槃

如是十三法　智光明能除　是故畏過者

常應勤持戒　拔出自身中　二種過根本

以智慧大火　燒多煩惱薪

如向所說與惡同處應設方便一切

遠離出家沙門寧當獨行勿多憶念

亦莫懈怠本村本城本多人處過去

樂事勿憶勿樂勿念本時節會之日

饒人之處本曾遊行亦勿憶念怖畏

設見亦勿攝受諸惡弟子諸惡知識

亦勿親近勿樂愛聲觸味香色勿生

染心勿不正行心莫驚動亦勿怖畏

飲食數具病藥所須勿著種種雜色

衆[illegible]亦勿方便推擣令平若洗浴時

不以脚足指蹋身體勿作種種閑諍
言語如是燒滅無始聞聚極惡生死
五道是門六塵境界分别焰起地獄
餓鬼畜生之中常燒常炙一切世間
愚癡凡夫處處流轉燒炙失壞入苦
海中生死轉行猶不猒離捨行持戒
若人生天第一放逸後退彼天與先
同侶勝者離别生在地獄餓鬼畜生
受第一苦悔火所燒无有救者放逸
所壞悔火所燒生在地獄餓鬼畜生
以是等故諸有怖畏未来退者一切
皆應修行正法常不斷絶如是法律
一切如来應正遍知為放逸天斷除
放逸若人生天一切皆是持戒力故
若有善修善調伏心如是之人不得
言死身壞命終生於善道天世界中
汝等天衆一切未知生此天因戒之
輕重我為饒益示汝彼業是故說此
十三法門人天世間迭互為因人世
界中則能持戒天世界中則不能持
人死生天若不放逸退生人中以是
因緣故說此經彼佛世尊迦葉如来
利益天人饒益安樂乃至涅槃如是

利益一切世間
尒時彼處牟修樓陁夜摩天王并天
衆等深生猒離雖處於欲而於欲中
不行放逸皆悉成就不放逸行頂礼
世尊迦葉佛塔其心清淨彼一切天
如本来時還如是去
迦葉世尊第六經竟
此法名為六修多羅山樹具足地處
流行
尒時天衆一切皆出迦葉佛塔閣於
天主牟修樓陁而作是言天王云何
知此佛塔尒時天衆如是問已牟修
樓陁天主告言汝等天衆一切皆聽
我有因緣先見此塔我於先時始生
此天放逸而行憙樂境界五欲所縛
周遍行此夜摩地處五欲功德遊戲
受樂處處而行從一園林至一園林
從山至山從巖至巖從崖至崖從一
花池至一花池從一峯處至一峯處
多有無量百千天子為天女衆之所
圍繞彼天女衆无量百千服飾莊嚴
在天子前歌舞憙笑遊戲圍繞我於
尒時如是遍觀此天世間樂者境界

五欲功德心生歡喜愛心所染我三
處行皆不妨㝵所謂水中在鵝背上
從一鵝背至一鵝背次復在於鴛鴦
背上從一鴛鴦至一鴛鴦次復乘鴨
在鴨背上從一鴨背至一鴨背次復
在於蓮花之中從一蓮花至一蓮花
在水波中從波至波處處遊戲隨意
而行無有障㝵一切嬉戲歌舞歡笑
心極受樂如是遊行
我既如是種種戲已復念餘戲謂處
陸地乘於殿堂百千天女園遶相隨
從山至山從一山峯至一山峯從一
山谷至一山谷從一園林至一園林
從一山窟至一山窟我於尒時在如
是處行不障㝵
如是次第在虛空中復乘堂殿百千
天衆而為圍遶作諸天樂出妙音聲
歌舞喜笑遊戲而行遍此一切天之
世間見不可說種種異處多有七寶
光明照曜勝妙之處如是山峯處處
遍見有百千樹七寶莊嚴如是次第
復見有河百千蓮華樂在此岸處處
皆有微妙蓮華我共天衆皆如是見

在虛空中如是下觀一切諸欲功德 正法念處經第廿卷 第二十張 吳 [illegible]
具足
此天世間百千種殿處處皆饒我常
於中行无障㝵謂在三處水陸虛空
如是遊戲種種受樂
我復有時遂見六山有六光明穿空
而出焰色分明不知何物我時見已
生希有心專念思惟此所見者昔未
曾有為是何物如是念已即幷行
殿一切天衆速疾前去詣六光明我
既到彼六光明所幷殿俱隨我先所
有光明威德一切損減我於爾時心
自思惟此是何物是何勢力令我自
身幷此天衆一切皆墮威德光明一
切損減我於爾時既思惟已於天衆
中有一舊天名无垢廣彼天先見如
是六山六種光明而語我言天王今
者莫有所畏王則无過此於天王無
有不吉願王今聽以何因緣天王今
者幷此天衆空中而墮過去曾有无
量天王曽於此處虛空中行不能得
過皆如是墮天王先來未曾得聞以
不知故欲如是過即便下墮威德光

明一切欲滅此之因緣我今為說此

處常有六佛如來應正遍知明行滿
足天中之天一切世間真實知見於
此山樹具足地中作六佛塔利益天
人此佛塔者是所應礼所應供養礼
拜供養无不得力何以故更無勝故
如是佛塔不可得過以此因緣天王
今者如是下墮
我時告彼无垢廣言佛在何處彼无
垢廣即答我言今者悉無世間之中
一切皆无彼一切知一切悉見知欲
過惡知生死中諸苦惱已精勤修行
六波羅蜜劫數滿足三阿僧祇得一
切智入於涅槃此是略說欲得廣聞
見此佛塔更為廣說此六佛塔今者
在於此樹具足地處中住
我於尒時聞彼舊天無垢廣言生希
有心見勢力已共彼宿舊无垢廣天
并諸天衆到六塔所到已思惟為欲
聞法度生死故入佛塔中入佛塔已
聞如是法彼佛世尊之所宣說時彼
天衆得聞天主牟修樓陀如是語已
咨嗟天主向自地去牟修樓陀夜摩

天王亦向先来自住之處說佛塔竟
正法念處經第五十卷 第三十三張 英
正法念處經卷第五十
癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造